Акши Упанишад

Акши Упанишад
, превод от д-р А. Г. Кришна Уориър,
публикувано от Теософското издателство, Ченай.

Ом! Нека Той ни защити и двамата заедно; нека Той ни подхранва и двамата заедно;
нека работим съвместно с голяма енергия,
нека нашето обучение бъде енергично и ефективно;
нека не спорим взаимно (или нека не мразим никого).
Ом! Нека има Мир в мен!
Нека има Мир в обкръжението ми!
Нека има Мир в силите, които действат върху мен!

ЧАСТ I.

Тогава благословената Самкрити се отправи към слънчевия свят. Покланяйки

се на слънцето, той прослави Слънцето посредством науката на Мъдрите:
Ом, Поздрав към благословения Господ, славното Слънце, към Силата на окото.
Поздрав към Небесния Скитник.
Ом, Поздрав към Командира на Армията (на светлината).
Ом, Поздрав към тъмнината (излишък от светлина).
Ом, Поздрав към Енергията.
Ом, Поздрав към Светлината.
Води ме от нереалното към Реалното; води ме от тъмнината към Светлината; води ме от смъртта към Безсмъртието.
От същността на Чистотата, Благословеният изгаря (греховете на грешните).
Благословеният Лебед, от същността на Чистотата, е Прототипът (на обвързаната душа, Джива).
Тук изгрява Слънцето, хилядолъчево, съществуващо по безброй начини, животът на всички одушевени същества. (Медитирам върху Него, Който е) всеобразен, състрадателен, всезнаещ, амброзиален, от същността на светлината, Изгарящият.
Ом, Поздрав към благословения Господ, Слънцето, Потомството на Безкрайното, Силата на окото. Потопът от дни! Потопът!! Да живее всичко!

Така прославен чрез науката на Мъдрите, Господът-във-формата-на-Слънцето беше изключително доволен. Той каза: Който и брахмана да изучава без прекъсване тази наука на Мъдрите, никога не се разболява от очно заболяване. Никой не се ражда сляп в семейството си. Преподавайки това на осем брахмани, човек става съвършен в тази наука. Който знае това, е възвеличен.

ЧАСТ II

1. Тогава наистина Самкрити каза на Слънцето: Благословени, научи ме на Брахма-видя. Слънцето му каза: Самкрити, слушай. Ще изложа знанието за Реалността, толкова труднодостъпно; чрез което знание единствено ще се освободиш, докато живееш в тялото.

2. Всичко е едно, неродено, спокойно, безкрайно, сигурно, неизменно. Вижте Реалността като Дух; бъдете спокойни и отпуснати.

3. (Адептите) познават Йога като непознаване (на множествеността), спонтанното изтощение на (търсещия обект) ум. Вкоренени в Йога, извършват действия или, отвращавайки се (от всички действия), не ги извършват изобщо.

4. Всеки ден се усеща отвращение към вродените склонности (да се действа); въпреки това човек е склонен да се потопи в благородни действия с ентусиазъм.

5-6. Човек винаги се колебае относно инстинктивните действия на неновородените; никога не говори за това, което може да компрометира другите, а обръща внимание на техните праведни дела. Човек върши благи дела, които не причиняват болка; винаги се страхува от греха и избягва всички форми на сетивно удоволствие.

7. Речта на такъв човек е повлияна от обич и любов; тя е прекрасна и подходяща, с нужното внимание на времето и мястото.

8. С правилна мисъл, действие и реч човек чака добродетелните. Събирайки ги от всички възможни източници, човек изучава Шастрите.

9-10(а). Тогава човек достига първия етап на Йога. Всеки, който поддържа такива мисли относно преминаването на трансмиграционния живот, се казва, че е постигнал състояние на Йога. За останалите се казва, че са просто „благородни“ (арйа).

10(б)-11. Стигайки до следващия етап на Йога, наречен „Анализ“ (вичара), садхаката прибягва до най-изтъкнатите учени, добре известни със своите сериозни тълкувания на Шрути и Смрити, добро поведение, фиксирано внимание, съзерцание и дейности.

12. Както домохозяинът (познава) своя дом, (така), след като е усвоил всичко, което трябва да се научи, садхаката опознава категориите и доктрините по отношение на това, което трябва да се прави и избягва.

13. Както змията се освобождава от своята блато, така той се освобождава дори от лека привързаност към външни обекти, когато е засилена от гордост, самонадеяност, нетърпимост, алчност и заблуда.

14. С ум, дисциплиниран чрез преданост към Шастрите, учителя и компанията на добродетелните, той истински овладява целия корпус от знания, включително тайните доктрини.

15. Точно както влюбеният се настанява в безупречно чиста леха с цветя, от втория той (садхаката) преминава към третото състояние, наречено Непривързаност.

16-17. Фиксирайки непоколебимия си ум върху истинното значение на Шастрите и зает с рецитирането на духовни текстове, подходящи за отшелническите обители на аскетите, той прекарва дългия си живот, седнал на каменно легло или плоча, забавлявайки се с скитания в гората, направена красива от спокойния му ум.

18. В резултат на своите достойни действия, праведникът (садхака) прекарва времето си в наслади на непривързаността, многократно изучавайки позитивните Шастри.

19. Възприятието на човек за реалността става ясно само с времето. Просветленият, достигайки третия етап, преживява това сам.

20. Непривързаността е два вида: чуйте разграничението, докато се прави. Тази непривързаност е два вида; единият общ, а другият, висш.

21. Общата непривързаност е неангажираност с обекти (основана на възприятието) „Аз не съм нито агент, нито наслаждаващ се, нито потискащият, нито потискащият“.

22. „Всичко, било то удоволствие или болка, е оформено от предишни дела; или всичко е под властта на Господа. Аз не правя нищо по отношение на това.“

23. „Удоволствията и неудоволствията са ужасни болести; притежанията са големи бедствия. Всички контакти само насърчават разделянето. Страданията са болести на мислите“.

24. „Времето непрестанно оформя всички неща“ - така че общата

непривързаност на (садхаката), който е схванал значението на (основните текстове), се състои в това да бъде отвращен към всички неща и да не се спира на тях мислено.

25-26. Чрез култивирането на тази последователност (от етапи) се постига висша непривързаност в случая на великодушните (садхаки). Казва се, че това е тишина, покой и спокойствие. Защото речта и значението са били отхвърлени далеч в светлината на истината: „Аз не съм агент; агентът е Бог или моите собствени предишни действия“.

27. Първият етап, който настъпва, е сладък поради удовлетворението и радостта (които го съпътстват). Садхаката (пуман) току-що е стъпил в поредицата от състояния. Първото е амброзиален кълн.

28. Първият етап е вътрешното, пречистено, родно място на останалите етапи. Оттам се достигат вторият и третият етапи.

29. Сред тях, всепроникващият трети (етап) е по-висш. Тук садхаката е надраснал всяка склонност да си въобразява (и да се хваща в капан).

30. Тези, които достигнат четвъртия (етап) след намаляването на незнанието чрез упражненията на трите етапа, гледат на всички неща с едно и също око.

31. Когато недуалността се установи и дуалността се разтвори, тези, които са достигнали четвъртия етап, гледат на феноменалния свят като на сън.

32. Първите три състояния се наричат будно състояние; четвъртото се нарича състояние на сън. И умът се разтваря като фрагментите от есенен облак.

33. Този, който достигне петия етап, оцелява само като голо същество. Поради разтварянето на ума в този етап, световното многообразие изобщо не се проявява.

34. Достигайки петия етап, наречен „дълбок сън“, садхаката остава като чисто недуално същество, като всички подробности са напълно изчезнали.

35. След като достигне петия етап, човек остава консолидиран в дълбок сън,

радостен, вътрешно буден, всички двойствени проявления са изчезнали.

36. Гледайки навътре, дори когато е съсредоточен върху външните неща, той изглежда винаги затворен, изключително изтощен.

37. Практикувайки в този пети етап, свободен от всички вродени импулси, човек достига, естествено, шестия етап, наречен „Четвъртият“.

38. Където няма нито несъществуващото, нито съществуващото, нито „аз-ът“, нито не-„аз-ът“, с изчезнало аналитично мислене, човек остава сам, напълно безстрашен, в недуалност.

39. Отвъд възлите, с победено съмнение, освободен в живота, лишен от въображения, макар и неугаснал, но все пак угаснал, той е като боядисан пламък.

40. След като е пребивавал в шестия етап, той ще достигне седмия. Състоянието на безтелесно освобождение се нарича седми етап на Йога.

41-42(а). Това е върхът на всички етапи, отвъд думите, покой. Избягвайки съответствието с пътищата на света и пътищата на тялото, избягвайки съответствието с Шастрите, отървете се от всички натрупвания върху Аза.

42(б). Всичко, което е (тук), вишва, праджня и т.н., не е нищо друго освен Ом.

43. Тъй като няма разлика между значение и израз и тъй като, като различни едно от друго, нито едно от тези две не е познато, Вишва е просто буквата „а“, а „у“ се казва, че е Тайджаса.

44. Праджня е буквата „м“. Така познавайте по ред, разграничавайки с големи усилия, преди да настъпи Концентрацията (Самадхи).

45-46. В този надлежен ред конкретното и финото трябва да се разтворят в духовния Аз, а духовният Аз (трябва да се разтвори), възприемайки „Аз съм Ом Васудева, вечно чист, буден, свободен, съществуващ, недвойствен и върховно блаженство“; защото всичко това (обективният свят) е болка в началото, средата и края.

47-48. Затова, ти безгрешен, отричайки се от всичко, бъди отдаден на Истината. Помисли: Аз съм Брахман, солиден Разум и Блаженство, свободен от нечистотии, свят, издигнат над ума и думите, отвъд тъмнината на невежеството, отвъд всички проявления. Това е тайната доктрина.

Ом! Нека Той ни защити и двамата заедно; нека Той ни подхранва и двамата заедно;
нека работим заедно с голяма енергия,
нека нашето обучение бъде енергично и ефективно;
нека не спорим взаимно (или нека не мразим никого).
Ом! Нека има Мир в мен!
Нека има Мир в моята среда!
Нека има Мир в силите, които действат върху мен!

Тук завършва Акшюпанишад, принадлежащ на Кришна-Яджур-Веда.

Публикувано | Променено на28 юни 2018 г.

Онлайн книги

Аз
Бхагавад Гита
Брахма Сутра
Упанишади
Ведите
Ведически химни
Рамаянам
II
Ади Шанкара
Шри Рамакришна
Шри Сарада Деви
Свами Вивекананда
Рамана Махарши
Свами Рамдас

Канчи Маха Периява
Джиду Кришнамурти [JK]
Нисаргадата Махарадж
III
Статии и резюме
Уроци по Веданта
Книги на Веданта - Други
IV
Мантри и ритуали
Молитвени химни - Стотри
В
Карнатик Музика Критис
Морални истории
Истории и анекдоти

Нашите уебсайтове

Духовен магазин Celextel

Магазин за електронна музика Celextel

Духовна библиотека Vedanta

Библиотека Vedanta Shastras

„Точно както сянката се появява, когато светлината е прехваната от тялото, така и човекът възниква, когато чистото самосъзнание е възпрепятствано от идеята „Аз съм тялото". И както сянката променя формата и позицията си според ландшафта, така и човекът изглежда се радва и страда, почива и се труди, намира и губи според модела на съдбата. Когато тялото вече го няма, човекът изчезва напълно без връщане, остава само свидетелят и Великото Неизвестно. Свидетелят е това, което казва „Аз знам". Човекът казва „Аз знам". Сега, да се каже „Аз знам" не е невярно – то е просто ограничено. Но да се каже „Аз правя" е напълно невярно, защото няма никой, който да прави; всичко се случва от само себе си, включително идеята да бъдеш деятел."
Шри Нисаргадатта Махарадж
Аз Съм Това

Отказ от отговорност: **Celextel** създаде тази **Веданта духовна библиотека** с благородното намерение да направи тези индийски духовни съкровища достъпни за всички. Celextel полага абсолютна грижа за поддръжката на този уебсайт и Celextel не носи отговорност за каквито и да било грешки или неточности. Тези онлайн книги са само с информационна цел и не трябва да се тълкуват като предоставяне на професионални съвети по какъвто и да е начин. Читателите трябва да упражняват собствена преценка и да се позовават на оригиналния източник за всички практически цели.
Разпространението, публикуването и неразрешеното копиране на тези онлайн книги без предварително разрешение на съответните автори, издатели или преводачи са забранени.
Авторско право © 2002-2025 **Celextel Enterprises Pvt. Ltd.** Всички права запазени.
Тема за иновации от Cagintranet ** Задвижвано от GetSimple
RSS 2.0
sitemap XML